根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第二　詠

三藏法師義淨奉　制譯

不淨行學處之餘

尒時薄伽梵為迦攝波宣暢法要示
教利喜已從座而去時具壽摩訶迦
攝波隨從佛去作如是念若佛坐時
我當奉此僧伽胝衣疊以充座是時
便有五百群賊隨逐其後欲為刼奪
世尊知已於路側欲坐時迦攝波往
世尊處速即疊衣為佛敷座世尊便
坐即命迦攝波曰此布僧伽胝極是
輕妙極是柔軟白言如是世尊此衣
實是輕軟願哀納受世尊告曰汝能
著我麻糞掃衣不答曰唯願世尊哀
愍我故為受輕衣世尊所賜麻糞掃
衣我當披服是時世尊哀愍為受時
迦攝波如是次第於八日中無所證
獲乞食自持至第九日得阿羅漢果
尒時妙賢既無所依不閑時務但覩
外相便生敬重遂詣無衣外道而為
出家此女容儀端正無疋外道既見
咸生染心雖極厭汙不能遠離遂被

五百無衣外道共行非法妙賢罵曰
仁等作此鄙惡之行豈成修道女身
柔軟既被輕辱受苦難堪即以其事
告無衣外道女諸女咨曰汝可往詣
大師晡剌拏處具述斯事女聞此教
便詣師所礼雙足已作如是言我今
遭厄極受辛苦願慈悲曲垂恩濟
彼便報曰我由斯衆恭敬尊重多獲
利養如其制約悉皆分散令我門徒
遂成衰減任隨彼意我不能知既見
慇懃遂行泥印令二百五十人以為
畨次時此女人稍減憂惱其王舍城
有歡會事妙賢乃與露形外道一處
隨行時迦攝波於王舍城在阿蘭若
小室中住於日初分執持衣鉢入城
乞食忽見妙賢問言賢首汝比頗得
安樂而住修淨行不是時妙賢見迦
攝波涕泣盈目悲不自持飲淚言曰
與誰為伴欲於何處修淨行耶昔我
與仁居一柱觀十二年內堅修妙業
淨行嚴潔始終不踰初無染心以手
相觸一從乖異濫投於此雜穢群聚
事同畜生不成出家何有淨行時迦

光呂

攝波重閭其故妙賢致敬猶如慈父
以事白知彼作是念此女頗有宿善
根不缺念觀已知有解脫分善根誰
當濟度知屬於已報言賢首何不於
此善說法律而為出家荅曰聖者勿
令此中還傳印法荅言止止賢首勿
作是說令我大師万德圓滿滅一切
障是真福田是歸依處微妙寂靜證
真解脫豈容將彼極下劣法而相比
耶妙賢聞已歡喜隨行遂將妙賢付
大世主告言聖者此妙賢女心欣勝
法極善作意可與出家時大世主攝
受其教即便與彼五衣等物授諸學
處及近圓已告曰汝今宜可於佛境
界乞食資身善修淨行是時妙賢於
日初分執持衣鉢入城乞食時此女人
儀貌端正人間希有衆人見時共生
嗟歎何意此女姿態絕倫虛弃年華
不受欲樂能捨榮好而為出家妙賢
聞已遂生慚耻自是之後不復入城
而為乞食時迦攝波因與相見問曰
賢首得安樂不妙賢具荅彼聞說已

作如是語若佛許我乞食減半與妙

光呂

賢者我當分與白諸苾芻苾芻白佛
佛言隨意與半尊者聞已授其半食
以相拯濟時吐羅難陀尼見斯事已
遂生輕笑謗言聖者大迦攝波先與
妙賢居一柱觀十二年中淨修梵行
乃於今日翻有私情乞食相濟時迦
攝波聞斯事已至妙賢處教其法要
此事應作此不應作宜善用心遂捨
而去是時妙賢發大勇猛於初後夜
正念相應勉責自心無蹔停息即便
證得阿羅漢果轉成清淨無生之女
尒時迦攝波見而告曰汝今由我善
知識故其所作者皆已作訖宜於佛
境界乞食自資是時妙賢於日初分
執持衣鉢入王舍城次第乞食時未
生怨王枉煞其父生大追悔懷憂在
室雖有種種鼓樂弦歌無釋愁惱時
彼大臣遇見妙賢儀貌端正容色殊
勝便作是念今此美女特異常人宜
可進王冀除憂慼作是念已將近王
室強逼妙賢脫去法衣著諸彩服具
脩瓔珞塗拭名香令親侍人進至王
所時未生怨王纔觀此女姿容妙絕

遂釋憂懷復由妙賢惡業時熟如
瀑流水無能止遏遂被惡王強見陵
辱如中毒箭生大憂苦是時大世主
於十五日欲褒灑陁遍觀尼衆不見
妙賢入定觀知在王宮內遭大辛苦
非常被辱諸尼問言聖者妙賢今何
所在獨不見耶時大世主即便命彼
蓮花色尼曰汝應繫念觀彼妙賢既
聞語已觀知所在猶如壯士屈申臂
須於尼衆沒王宮中出在高樓上空
中而住遙告妙賢曰姊妹汝已能破
諸煩惱魔何不發起大神通事受斯
陵辱時蓮花色尼便授其法如是應
作如是應修速自調心發起通力是
時妙賢繫念除乱於須臾間獲得神
足著俗彩衣乗空而去時蓮花色便
共妙賢至長淨處時十二衆苾芻尼
見已生大嫌耻作輕笑言我實不能
與此宮人同處長淨時大世主聞斯
語已告妙賢曰具壽宜往白王著先
法服速還來此于時妙賢即乗神通
至王寢處其王猶睡在於空中彈指
作聲王聞覺已便大驚怖身毛皆竪

作如是言汝為是誰為天龍耶為神
鬼耶作是語已是時妙賢空中對曰
我非天龍神鬼等但是大師聲聞衆
中妙賢苾芻尼時王聞已以頌答曰
現無法衣并應器　容狀復不似尼形
相貌既同倡豔女　法俗相違當為說
是時妙賢縱身而下以事告曰
大王非理相陵逼　强奪我鉢并法衣
宜應見授父母財　我欲速歸為長淨
時未生怨王聞是語已悶絶躃地以
冷水灑面方能醒悟便礼雙足求哀
致謝即索衣鉢敬授妙賢既受得已
即還本處與諸尼衆而為長淨
尒時諸苾芻尼以妙賢事告諸苾芻
苾芻白佛世尊以此因緣集苾芻尼
諸佛常法知而故問依時問非時不
問有利問非利不問破決隄防為除
疑惑告妙賢苾芻尼曰汝實作斯不端
嚴事耶白言實尒世尊世尊復問汝受
樂不白言世尊我已離欲豈容受樂
佛言汝今無犯然苾芻尼作不淨行
犯波羅市迦如蘇陣鄉我觀十剎廣
說如上乃至顯揚正法廣利人天為

光呂

諸聲聞苾芻尼弟子於毗奈耶中制
其學處應如是說
若復苾芻尼與諸苾芻尼同得學處
不捨學處學羸不自說作不淨行兩
交會法乃至共傍生此苾芻尼亦得
波羅市迦不應共住
若復苾芻尼者有其五種一名字苾
芻尼二自言苾芻尼三乞求苾芻尼
四破煩惱苾芻尼五白四羯磨苾芻
尼名字苾芻尼者如人立字名作苾
芻尼或世共許或是苾芻尼種族因
此喚為苾芻尼是謂名字苾芻尼云
何自言苾芻尼若人實非苾芻尼自
言我是苾芻尼或是賊住等自稱苾
芻尼是謂自言苾芻尼云何乞求苾
芻尼如諸俗人常為乞求以自活命
是名乞求苾芻尼云何破煩惱苾芻
尼若能斷諸漏所有燋熱諸苦異熟
未来生死能善了知永除根本如斷
多羅樹頭證不生法是名破煩惱苾
芻尼云何白四羯磨近圓苾芻尼謂
身無障難作法圓滿是不應呵是名
羯磨苾芻尼令此所言苾芻尼義者

光呂

意取第五言復者謂更有餘如是流
類與諸苾芻尼者謂共諸餘苾芻尼
輩同得學處者若有先受近圓已經
百歲所應學事與新受者等無有異
若新受近圓所應學事與百歲者事
亦不殊所謂尸羅學處持犯軌儀咸
皆相似而得故名同得學處
言不捨學處者齊何名為不捨學處
謂對癲狂心乱痛惱所纏聾瘂癡人
而捨學處皆不名為捨若中方人對
邊方人作中方語捨不成捨若解成
捨若邊方人對中方人作邊方語若
中方人對中方人作邊方語捨不成
捨若解成捨若邊方人對邊方人作
中方語准上應知若於獨靜處作獨
靜想或於獨靜處作不獨靜想或於
不獨靜處作獨靜想皆非捨學處若對
睡眠入定非人天等變化傍生及諸
形像或時閙乱或不審共住本性人
皆不成捨言學羸不說者應為四句
有非捨學處學羸而說有捨學處非
學羸而說有捨學處學羸而說有不
捨學處非學羸而說云何非捨學處

學羸而說如有苾芻尼情懷歎戀意
欲還俗於沙門處無愛樂心為沙門
所苦著慚愧背詣苾芻尼所作如是
言大德知不梵行難立靜處難居獨
一難住難居林野受惡卧具我憶父
母兄弟姊妹受業師主我欲學諸工
巧及營本業於我家族情希紹繼心
不樂住若苾芻尼雖作如是追悔言
辭然而不云我捨學處是名學羸而
說非捨學處云何有捨學處非學羸
而說如有苾芻尼詣苾芻尼所作如
是言大德存念我某甲今捨學處是
名捨學處或云我捨佛法僧或云我
捨蘇呾羅毗奈耶摩呾里迦或云我
捨鄔波馱耶阿遮利耶或云知我是
求寂女知我是俗人扇侘半擇迦女
汙苾芻殺父害母殺阿羅漢破和合
僧惡心出佛身血是外道女是趣外
道女賊住別住不共住人乃至說云
我於諸姊妹等同法同梵行者非是
伴類是名捨學處非學羸而說云何
學羸而說亦捨學處如有苾芻尼情
懷顧戀乃至作追悔言而云我捨學

若

處廣說如前乃至非是伴類是名學
羸而說亦捨學處云何不捨學處非
學羸而說謂除前相是謂學羸不說
言作不淨行者即是行婬言婬欲者
謂兩相交會法者此據非法名法身
業行非名作乃至共傍生謂獼猴等
此者謂指其人苾芻尼者謂得苾芻
尼性云何苾芻尼性謂受近圓云何
近圓謂白四羯磨於所作事如法成
就將近涅槃故名近圓又其進受人
以圓滿心希求具戒要期善受情無
恚恨以言表白語業彰顯究竟滿足
故名圓具
波羅市迦者是極重罪極可猒惡是
可嫌棄不可愛樂若苾芻尼纔犯之
時即非沙門女非釋迦女失苾芻尼
體乖涅槃性墮落崩倒被他所勝不
可救濟如截多羅樹頭更不復生不
能欝茂增長廣大故名波羅市迦
言不共住者謂此犯人不得與諸苾
芻尼而作共住若褒灑陁若隨意事
若單白白二白四羯磨若衆有事應
差十二種人此非差限若法若食不

共受用是應損棄由此名為不應共
住此中犯相其事云何
攝頌曰
於三處行婬 三瘡觸不觸 壞不壞死活
半擇迦女男 見他睡行婬 或與酒藥等
被逼樂不樂 犯不犯應知
若苾芻尼於其三處作不淨行行婬
欲法即得波羅市迦云何三處謂大
小便道及口若苾芻尼共三種人行
婬欲法三處纔入作不淨行即得波
羅市迦云何為三謂人男非人男傍
生男若苾芻尼作行欲心為受樂意
隨順欲念於活人男起染汙意入不
壞三瘡以有觸入有觸以有觸入無
觸以無觸入有觸以無觸入無觸入
大小便道及口即得波羅市迦如於
人男如是應知非人男傍生男亦尒
若苾芻尼於死人男三瘡損壞觸等
同前入得窣吐羅底也罪如於人男
如是應知非人男傍生男亦尒
若苾芻尼於眠睡苾芻行不淨行睡
苾芻於初中後不覺不知及不受樂
無犯行婬者得根本罪若苾芻尼詣

睡苾芻所若初中知後不知無犯其
行婬者得根本罪若初中後皆知而
無心受樂者无犯其行婬者得根本
罪若初中後皆知有心受樂者二俱
得根本罪如尼既尒正學女求寂女
事並同然苾芻求寂男准事應恙若
苾芻尼以諸酒與苾芻令醉者作不
淨行而醉苾芻於初中後有知不知
受樂不樂得罪輕重有犯無犯乃至
餘衆與酒令醉如上睡眠廣說如醉
既尒若以呪術及藥令彼迷乱於彼
諸境作不淨行乃至餘衆互為得罪
有無如上若苾芻尼強逼他苾芻共
行不淨行若被逼者初入之時作心
受樂二俱滅擯若入時不樂入已樂
二俱滅擯若入時不樂入已不樂出
時樂二俱滅擯若被逼者三時不樂
無犯逼他者滅擯如逼苾芻若逼求
寂白衣及下餘衆事並准前若苾芻
尼等互相陵逼如上應知
時諸苾芻咸皆有疑請世尊曰尊者
大迦攝波妙賢先作何業由彼業力
二俱少欲佛告諸苾芻而彼二人先

峇

所作業還當自受廣說如餘汝當善
聽汝等苾芻乃往昔時於聚落中有
農夫住晨朝牽牛向田耕植妻至食
時為其送食因往林所採取柴薪時
有獨覺於此林中樹下而住其妻乃
於他日入林採薪見彼獨覺身心寂
靜容色端然即礼其足瞻仰而坐農
夫恠遅作如是念妻今何故時久不
来即持耕鞭詣彼林所遂見其婦在
獨覺前告言汝與此人作非法事時
彼大士聞斯語已為哀愍故如大鵝
王騰身空界現其神變上發火光下
流清水農夫見已深生慚愧投身于
地如大樹崩長跪合掌遥致敬言惟
願大聖真清淨者降大慈悲受我供
養獨覺哀愍從空而下白言大士我
懷疑慮作非理言願垂容恕即持上
饌奉施獨覺合掌足下而發誓願我
起惡念皆由欲心願我二人生生常
得少諸欲染汝等苾芻於意云何往
時農夫者豈異人乎今具壽迦攝波
是其妻即妙賢是從是以来乃至於
今二俱少欲汝等復聽乃往古昔於

聚落中有一長者大富多財後於異
時三春啚節百卉敷榮茂林清池花
鳥交映孔雀鸚鵡鵝鴈鴛鴦雜類哀
鳴群飛合響長者與諸家眷出遊芳
園佛不在世獨覺出現情懷哀愍受
下卧具為上福田樂居閑靜不共俗
交如大犀牛離群獨住時彼獨覺於
芳園所樹下而坐時彼長者將妻既
至林中共其行欲為色荒迷不見大
士獨覺聞聲從定而起長者遂見獨
覺深起羞慚情生悔謝為設供養合
掌發願我作惡事皆由耽欲願我二
人當來俱得少欲果報汝等苾芻於
意云何昔時長者豈異人乎今具壽
大迦攝波是其妻即妙賢是由發願
故二俱少欲諸苾芻曰希有世尊具
壽大迦攝波及妙賢女二俱出家佛
告諸苾芻非但今生二俱捨俗而為
出家乃往古昔亦復如是汝等諦聽
我為汝說於婆羅痆斯城有一陶師
其作坊內有四獨覺來為求止宿時
諸大士前後而至乎不相知時一獨
覺入火光定遂即遙見共相問曰仁

苾芻尼毗奈耶卷第二 第十四張 詠

今是誰一人荅曰仁等頗聞有王名
曰杖瓶其王復有無量億千象兵圍
繞不報言曾聞荅言我是問曰仁緣
何事而作出家荅言我在高樹乃見
鵄鳥持肉而飛群類隨從逐相爭擊
鵄棄其肉而向一邊其餘衆鳥共相
牽掣我見斯事情生猒捨作如是念
何用如此無益之事悉皆弃捨而為
出家復說頌曰
見彼鵄銜肉　衆鳥共交爭　棄之得安寧
是故捨榮位　欲念無真實　猶如夢想倒
獨步如犀牛　而在一邊住
次問第二獨覺曰仁今是誰彼即荅
言仁等頗聞有王名曰醜面其王復
有無量億千馬兵圍繞不荅曰曾聞
報言我是復問彼曰仁以何緣而作
出家荅言我在宮中無量億千兵馬
圍繞見二特牛逐一㹀牛共相觝觸
躯體傷損一牛角折退走而去我既
見已情甚嗟歎而作是念諸有過患
貪欲為本心為惱害深生猒患便即
出家復說頌曰
我見二牛爭一㹀　互相觝觸體損傷

一牛捨離得安寧　有情為欲常懷怖
我若犀牛恒獨步　閑曠安然住一邊
不為諸欲之所牽　得至自在無為處
次問第三獨覺曰仁今是誰彼即荅
言仁等頗聞婆羅痆斯城有王名曰
梵授其王復有無量億千人衆圍繞
不荅言曽聞報曰我是問曰仁以何
緣而作出家荅言我因三春屆節百
卉敷榮茂林清池花鳥交映孔雀鸚
鵡鵝鴈鴛鴦雜類哀鳴群飛合響我
於一時與宮人婇女嚴四兵衆出遊
芳園隨所周旋與諸美女歡娛嬉戲
飡美飲食疲之而卧宮人縱逸貪愛
花果見我睡眠詣諸樹邊採花取果
摧殘樹枝悉令毀折我見此已情甚
憂歎此樹向者花果枝葉滋榮欝茂
忽然凋落一至於此我身亦尒此不
須疑復作是念世間言論皆惱心神
即皆棄捨所有國位而作出家復說
頌曰
我見衆香妙花樹　枝條毀折不堪觀
當知諸欲悉皆然　如彼犀牛應獨處
次問第四獨覺曰仁為是誰荅言仁

嵒

等頗聞於瓔珞城有王名曰壯勝有
無量億千人衆圍繞不荅曰曾聞報
言我是復問曰仁以何緣而作出家
荅言我在宮中姝女圍繞時有姝女
辟著白螺貝玔隨動手時其玔相擊
作聞聲響我見斯事情生憂歎此無
有識手相擊觸遂即作聲況人共住
豈得安靜然復作是念世人袒接並
惱心識悉皆弃捨而作出家復說頌
我見環玔莊嚴辟　手相振觸出音聲
當知諸欲亦復然　應如野象孤行宿
是時陶師聞諸大士說斯語已妻告
夫曰聖子此諸大仙皆是國王自在
豪貴弃捨榮位猒離世樂而作出家
我等何故不為出家陶師二子復白
父言若出家者誰養我等父曰子勿
懷憂待汝長大吾當出家作是語已
陶師持瓶伴行取水妻曰聖子我去
取水何自疲勞便奪夫瓶自往河所
置瓶于地而去出家夫聞婦去去我
失計今可安家養育子息年漸長大
試其善惡能自活不自食鹽味與子
淡食自喫熟果授兒生者子白父言

我豈不欲飡鹽及以熟果乃與淡生
云何可食陶師作念二子巳知鹹淡
生熟我今時至可遂先心即便出家
逄見故二婦曰汝能弃却食妳小兒耶
夫曰我巳試與鹹淡生熟好惡並知
方捨来此汝既出家我亦出家勿生
憂念汝等苾芻於意云何往時陶師
者豈異人乎今大迦攝波是妻即妙
賢是往時二俱捨俗出家今亦如是
時諸苾芻復請佛言大德世尊妙賢
先作何業身為金色佛告諸苾芻彼
自作業今還自受廣如前說乃至頌曰
假令經百劫　所作業不亡　因緣會遇時
果報還自受
汝等苾芻乃往古昔九十一劫時有
佛出世号毗鉢尸如来等正覺十号
具足時有王都王名親慧以法化世
人民熾盛豐樂安隱無諸詐偽賊盗
疾疫牛羊稻蔗在處充滿王愍黎元
猶如赤子其毗鉢尸佛等正覺與六十
二万苾芻圍繞去親慧王都不遠河
邊而住佛在座時苾芻大衆威嚴尊
重光彩超絶後於異時毗鉢尸如来

光吕

遊行人間其佛坐處遂無光彩其時
佛妹啓父王言大王世尊今何處去
我願欲見王曰世尊遊行人間為欲
化度諸有情故女言唯願父王以贍
部金隨佛形量作等身像王即以金
作像置佛坐處佛化緣了迴至王都
佛威德故贍部金像遂失光色妹見
斯事極生奇特心懷淨信於佛足下
長跪合掌遂發願言如佛世尊威光
神德映此金像使無光色從今已後
願我生生之處身相光明與佛相似
汝等苾芻昔時女者今即妙賢是由
彼往昔以清淨心發正願故所生之
處身為金色清淨微妙光明赫奕汝
等復觀至誠猛利以不壞心清淨相
續由此善根九十一劫於上福田下
勝種子受妙果報至今不絕并得現
報於多劫中顏容端正復次諸苾芻
汝等更聽妙賢曾所作業由斯福力
獲此無比端正超絕顏容金色昔於
婆羅痆斯城有一長者大富多財命
其妻曰常辦飲食為我供養沙門婆
羅門後於異時有一獨覺身心寂靜

光呂

而行乞食入長者家妻見獨覺身不
端嚴遂不施食既不見與便欲出行
其婢見已請却入宅白夫人曰大家
何為不施食耶夫人告曰今此乞者
身無光彩故我不施婢言曹主豈有
勑令但是醜者莫施食耶夫人曰雖
無別勑然我不與婢作是念我寧不
食以己食分可取奉施即便持與于
時獨覺懷哀愍心如大鵝王昇虛空
界現諸神變使女見已長跪合掌而
發願言尊者由身醜故乞食不得我
施善根於當來世常得顏容端正人
所樂見是時有王名曰梵授與無量
百千臣佐圍繞而往大士昇空王衆
遥見悉皆仰觀共相議曰今此大士
受誰施食王衆既見而說頌曰
今此大士向誰家　除去貧窮與安樂
於勝上田下福種　能令果報無盡時
時王聞是某長者家大士受食長者
聞已便即歸家聞是家人與此大仙
已分之食即命使女告言能為斯事
從今已去任汝自活所須用物隨意
而取夫人告婢汝所福分今可與我

彼不肯與夫人懷瞋以杖打頭即便
命過得生三十三天纔生天已天堂
宮殿光明赫奕無不照曜是時帝釋
及四輔臣見彼女人微妙端嚴容儀
超絕心皆迷乱啓帝釋言今此妙女
極愛樂者當可與之天帝釋曰誰不
愛樂皆欲得取尒時天帝而說頌曰
我今情極迷　不辨方隅處　用心而守念
僅得且存身
是時天帝第一大臣復說頌曰
天主猶安隱　對此說伽他　如聞大鼓聲
欲乱亦如是
第二臣曰
如杖擊鼓時　雖打聲轉大　如瀑流漂木
欲乱亦如是
第三臣曰
大水漂諸木　相交不蹔停　毒虵張目瞋
欲愛亦如是
第四臣曰
仁等心安泰　能各說伽他　我今自不知
為死為是活
是時天帝及諸大臣共相議曰此臣
由躭美色恐命將盡宜以此女共相

光呂

供侍時諸苾蒭咸皆有疑請世尊曰
大德甚為希有以何因緣由彼顔容
端正可愛諸天迷乱皆說伽他佛告
諸苾蒭非但彼時令天惑乱而為美
頌乃往昔時亦復如是由此女故城
邑聚落諸少男子皆於彼所而為歌
詠汝等諦聽往時於一聚落長者有
妻顔容端正形儀超絶甚可愛樂時
五少年因至聚落見長者妻情皆染
著心並迷乱令使告知私相求及欲
於其處共為交會時此婦人報夫主
曰有諸少年共来求我我當辱之君
當黙住令彼着赧報其使曰可於夜
闇向其處多根樹上暫時相待我當
即至其第一人令向樹東枝上坐次
告第二人可向西枝次第三人可於
南枝次第四人可在北枝次第五人
坐樹中枝各不相知作此處分諸人
依語皆往樹上至曉相待婦人不来
其中一人而說頌曰
日光今出現農夫已向田妄語既不来
可捨多根樹
其第二人又說頌曰

彼妙者定来 不應為妄語 何因此日光
急速而出現
第三人亦説頌曰
日光已旭旦 農夫往田業 我等如愚羊
在樹受寒凍
第四人復説頌曰
令遭大苦惱 求他婦故然 我等共君迷
夜寒幾凍死
第五人復説頌曰
我不憂已身 一夜寒受苦 但愁迦羅樹
枝枯不復生
于時有多根樹神而説頌曰
汝等但憂身 勿憂他外事 樹損有生期
欲苦無停息
汝諸苾芻當知躭欲之人有如是過
徒受辛苦事不遂心是故勤求出離
生死除欲過患彼長者妻即妙賢是
由端正故能使帝釋及諸天臣并聚
落人心迷意乱今復端嚴顏容姝妙
甚可愛樂見者躭著時諸苾芻復請
世尊言妙賢先作何業於五百外道
中而為出家被他逼惱佛告諸苾芻
彼先作業今還自受廣説如前乃至

光呂

說頌

汝諸苾芻乃往古昔於婆羅痆斯城中有一婬女衒色活命若得男子五百金錢方共交會時有五百同邑義人各送金錢於婬女處請其芳園共為集會婬女得錢往詣期處路逢王子遂被留連不赴園所彼五百人期時將過各懷憂惱時有獨覺性懷哀愍受下卧具為上福田住空閑所於小食時著衣持鉢詣五百人所時彼諸人見此大士身心寂然各持美饌而為奉施大士即便昇空現諸神變廣說如餘乃至合掌發願我等今於最上福田而興福業當獲此報彼惡婬女取錢不赴各令我等心生憂惱從彼在倫或復出家願我當来常相惱逼共行非法汝諸苾芻於意云何往時五百人者豈異人乎今五百外道是其婬女者即妙賢是由此因緣彼雖出家五百外道尚行惡逼時諸苾芻復請世尊妙賢先作何業證阿羅漢果復被未生怨王而為强逼行不淨行佛言由昔願力大德彼於誰

苾芻尼毗奈耶卷第二　第二十四張　詠

處發斯頞耶佛言乃往昔時有一長
者娶妻經久竟無子息長者念曰此
妻不生可別娶婦迎第二妻既至家
中得新忘舊輕賤前妻愛重後婦前
妻白夫我受五戒夫見持戒情生敬
重後婦生嫉而作是念作何方計令
其破戒遂將酒與夫飲之令醉引其
入房彼婦睡眠夫便强逼共行非法
即於前婦極生惱恨時有獨覺於小
食時著衣持鉢入聚落中而行乞食
至長者家妻見獨覺身心寂靜持食
奉施獨覺哀愍此女人故為現神變
婦人長跪合掌發願我今於上福田
所作福業使我當來縱此小婦證得
神通我願强逼汙其淨行汝等苾芻
於意云何昔時大妻者今未生怨王
是其小婦者今妙賢是雖得阿羅漢
果尚被他逼
時諸苾芻復請世尊大德今此妙賢
先作何業由彼業力於世尊所而為
出家斷諸煩惱證阿羅漢於明了中
得為第一佛告諸苾芻妙賢先自作
業今還自受廣說如前

光吕

汝等苾芻乃往古昔人壽二万歲時
有迦攝波佛妙賢於彼而為出家彼
鄔波馱耶是阿羅漢利智神通最為
第一是時妙賢臨終之日而發願言
如我親教師於迦攝波佛法中利智
第一願我值彼大師釋迦牟尼佛出
現世時得為出家亦授我記利智第
一汝諸苾芻於意云何昔發願尼者
今妙賢是由此因緣今得遇我利智
第一時諸苾芻復請世尊具壽迦攝
波曾作何業由彼業故生富貴家受
用豐足顏貌端正人所樂觀已曾千
處生贍部洲如是東西北洲一一各
經千處受生從四天王盡六欲天乃
至光音天各經千生今遇世尊出家
修行斷諸煩惱證阿羅漢汝等苾芻
此迦攝波所造之業果報成熟廣說
如前乃至果報還自受汝等苾芻乃
往過去於婆羅痆斯王名梵授以法
化世去城不遠有寂靜處花林欝茂
甚可愛樂有仙人居止深懷慈念哀
愍有情常求利益俱與五百仙人居
住於此佛不在世獨覺出現常懷慈

慇受下卧具為上福田去仙不遠作
草菴住是時大士於小食時著衣持
鉢入城乞食次第乞巳便昇虛空王
與臣佐朝集而住遂見大士昇於空
中虔心頂礼王問住處嚴辦好食持
將奉施每日三時往獨覺所時有童
子依止仙住而作是念今此大士昔
行成就每日三時國王糸礼作是念
巳日亦三時詣獨覺處又於他日大
士持鉢往北拘盧洲乞自然粳米飯
滿鉢而還香氣普熏仙住林所其仙
童子至獨覺所白言大士尊於何處
得此食来獨覺報曰從北拘盧洲仙
童聞巳極生淨信請獨覺言唯願大
仙哀愍我故明日受食便受其請時
諸仙衆皆食根果悉行求覓唯留童
子令看處所于時童子晨朝早起取
粳米一升以乳煑熟滿盛一器將奉獨
覺獨覺食巳為現神變具說如前乃至
合掌而發願言願我福業所生之處
得大富貴容儀端正顏色雅麗衆人
樂觀從是之後千度巳於贍部洲生
東西北洲各生千度從四天王盡六

苾芻尼毗奈耶卷第二 第二十七張 詠

光曰

欲天乃至光音天各經千度又願得
逢大師今獲勝果汝等應修勿為放
逸汝等苾芻於意云何其仙童者豈
異人乎今大迦攝波是由昔供養獨
覺發願所生之處大富多財尊勝豪
貴汝諸苾芻由是義故我常宣說時
諸苾芻復請世尊具壽大迦攝波先
作何業彼由業力世尊記云於佛教
中少欲知足樂住閑靜常行杜多最
為第一佛告諸苾芻迦攝波所造之
業果報成熟還須自受汝等苾芻過
去人壽二万歲時迦攝波佛出現於
世彼佛教中有人出家其親教師少
欲知足常行杜多樂住閑靜彼佛記
為杜多第一彼出家弟子臨終之日
而發願言如我親教師於迦攝波佛
法中少欲知足樂住空閑杜多第一
世佛授記當來之世人壽百歲有釋
迦牟尼佛出現世間值彼大師而為
出家亦授記我少欲知足杜多第一
汝等苾芻於意云何迦攝波佛教中
出家發正願者今迦攝波苾芻是我
亦說彼於我教中少欲知足杜多第

一時諸苾芻復請世尊具壽大迦攝
波先作何業由斯業力若有醉象見
尊者時即便醒悟佛告諸苾芻此迦
攝波五百生中常為出家而不曾犯
惡作之罪由是因緣見者恭敬攝前
頌曰
二人俱少欲　共修眞梵行　常生富貴家
少欲最第一

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

苾芻尼毗奈耶卷第二　第二十九張　詠

光
呂